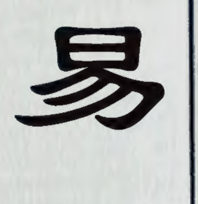

易守

易守卷十六　　　　　　歸安葉佩蓀學

下經

☱☶ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉咸胡監反取與娶同

咸同也艮兌因重撰本內坤外乾而乾之上剛來於三坤之三柔往於上陽求陰應爲人心之因感而同故以感爲咸也雜卦又以爲速者對恒而言感不以形而以神惟神故不疾而速也兌爲少女象女艮男下求象取人道相隔則不通自有所感而志通道合有亨義焉然以情相感易涉於私故必利於得貞其

象則二少初感男先下女合乎婚禮之正故以之取女則吉也感爲夫婦婚姻之始故卦辭稱女言女猶未婦也恒爲男女家室之終故五爻稱婦人言婦已事人也○邱氏富國曰咸二少相交者夫婦之始也所以論交感之情故以男下女爲象男下於女婚姻之道成矣恒二長相承者夫婦之終也所以論處家之道故以男尊女卑爲象女下於男居室之倫正矣損雖二少而男不下女則咸感之義微益雖二長而女居男上則恒久之義悖此下經所以不首損益而首咸恒歟

初六咸其拇 拇茂后反子夏作𢁓

卦言二氣感應之道以男女之情言而六爻取象於人身者感本於心而動於心思運之言行達之乃萬物相感之實象也此感彼應爲咸而六爻祇象一身者明乎一人之心身即可推之千萬人之心身其所爲感者無二致也其爻之必以身爲象者卦畫上虛象口五剛象脢四剛居柔位象心腹三剛象股二柔象腓初柔最下象拇合六爻之畫宛成一人之身也卦畫之象身者二咸爲動象艮爲止象動者自面觀之由拇腓股心脢口爲言行交感之象止者自背觀

之由趾腓賁身輔而首剛在上拇與口俱不見爲言行交止之象二卦所由分動止也拇足大指也初爲震足之位而初陰偶小象拇感始於拇意欲動而身猶未行故何無吉凶之可言也

六二咸其腓凶居吉 腓符非反音肥

腓脚膊也柔在下體之中象腓感及其腓已舉足而將行六二本處中正之位行則反違而去之故有凶義然既咸之後固不能無行惟能守其中正之德居之不失則吉也爻言咸腓是已行而不復止居吉在已行之後乃戒其行而不悖非欲其止而不行也細

玩象傳雖凶居吉句意甚明

九三咸其股執其隨往吝

剛在下體之上象股艮手止物象執剛來居下象隨咸股則其行已決雖其下統二陰有剛執之用然動必隨乎身心而非能自主則其所執持者第爲隨人之道往而失其剛德爲可吝矣

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居六畫之中上爲心腹之位剛象心柔象腹思宰於心而運於腹衆感之所本也四剛失正故戒以貞四位上下交際象憧憧衝擾之貌進退無恒象往

來朋陰也人心一物未交本是湛然不動迨其有感則邪正因此以分悔尤由之而集惟一應以貞正而無一毫私意之累則吉而悔可亡蓋我之感物與物之應我不外往來二端事物之一往一來皆有自然之理原順應而不擾若動不以貞而此心無主則憧憧然忽往忽來迭起循生而不已凡耳目口鼻聲色貨利之朋皆從爾之思而引之以去矣繫辭傳曰天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮言天下之理有一定本無所事於將迎意計人雖憧憧不寧自以私意膠擾其間究之同歸一致雖竭其思慮而無

所益雖任其當然而無所虧則營營擾擾反爲多事

而物感徙以累其心子絶四毋意毋必毋固毋我尙

何憧憧之有哉

九五咸其脢无悔脢謨杯反

脢者心之上口之下人心旣有所感必先發於言辭

其機甚速而悔不可追若當言出未出之時而先感

其脢則於心聲上通之所意存審愼而不輕肆口斯

言之可以无悔矣

上六咸其輔頰舌

兌爲首面陰偶旁開象輔頰兌爲口舌象舌言自口

出而輔頰動於外舌動於内皆上感之象也言之善否未分故不著吉凶咸之六爻下卦象拇腓股所以行也上卦象脢輔頰舌所以言也心之由寂而感言行二端盡之所謂君子之樞機也

咸感也

卦之所以名咸者萬物各具其體本獨處而不相偶自以心相感而後獨者合而有咸故咸有感也

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

卦體坤柔進乎乾上乾剛下於坤三陽感而陰應之

二氣相與而交合其德由靜止而動說其象少男先下以求少女相感之道如此是以亨通得正而以之取女則吉也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

卦本乾坤象天地乾道變化三四五成乾象化巽陰始生象生九四人位又在兩體之中象人心兌說在上象和艮山在下象平天地交感二氣絪縕而萬物皆資化以生聖人民胞物與以心感心而天下和平以從欲天地萬物之情無不欲其相感者故觀其所感而

情可見也天地感而生物全是太和元氣所以生機洋溢聖人立政施教純以至誠之意動其固有之良使天下之人自然感發興起忻忻然有和說蕩平氣象所以與天地合德也

山上有澤咸君子以虛受人

山體敦實而其氣以虛而通故山上亦能有澤爲咸之象坤陰象虛三爲人位三柔得剛象受人君子以心應物惟不設有我之私不執已成之見廓然大公湛然不動常處於至虛之域而後物來順應無所不受也

咸其拇志在外也

外九四在外卦也志在應四足從心而動也

雖凶居吉順不害也

二位柔中象順巽進上行二四五成巽象不害能居則常

守其順正之道故雖行而不爲害也

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

處止也股惟隨心以動故雖有剛止之德而亦不能

處也凡居上則能令下今三剛之所專執者仍在下

體則其志第在隨從乎人而無由自主也

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

心體虛靈本無所害惟感於物而後害心者紛至故必貞吉悔亡則雖有感而未爲感所害也人心明則光公則大若至於朋從爾思則物欲蔽之而不光私念隘之而不大也

咸其脢志末也

上爻爲末言之發在上而咸其脢者志恐其言之不慎而感動于心口之間所以謹其言也

咸其輔頰舌滕口說也

兌澤上涌象滕極言口說之易出而言之當愼可知矣滕字從水水涌出曰滕也王氏夫之曰滕亦國名

以地近汶水衆流坌涌不擇地而泛濫故地以滕名
滕口說者乃不擇言而務口給也虞仲翔云作騰讓
之騰非是
證考咸字說文訓皆玉篇訓悉書庶績咸熙咸有一
德左傳周公弔二叔之不咸註同也魯語小賜不咸
註徧也莊子云周徧咸三者異名同實其指一也是
卦名爲咸原專取皆同爲義以見二氣相與之實解
者以感字去心爲咸謂無心之感殊失本旨且惟心
能感感虛而受卽爲心之動不可謂之無心也
感不可謂無心只是感必以正謂之無私心無成心

則可耳譬如男女相感詎可謂之無心聖人仁民愛物此心何等眞摯若必說到無心便流入莊列一路先儒謂羲文周孔各自爲易不同一意如咸之六爻絕無卦辭之意此語最爲經害不知四聖人之易當其祇有六畫愈簡則包含愈大及其演爲卦爻愈精則義蘊愈切其實非有二也如伏羲卦名一咸字凡天地萬物男女心身相感應之道涵舉靡遺彖則特舉取女一事以萬物之感莫先于男女也爻又專言心之感身以萬物之感皆本于身心也故明乎心身之感則男女之感可知明乎男女之感則天地萬物

之感可知此彖爻辭之義皆就卦畫中舉其至精者以該其至大也惟夫子之傳則合小大精微以至繫辭推說往來之道凡感道無所不備所以謂之集大成若因未得其會通而反謂聖人各自爲說則龎雜之學皆得援以自鳴其異矣

九四不曰心而曰思者指既感而言心之所發爲思也諸爻皆言感四不言感者心爲感主也

先儒以亦不處也亦字承初二而言似不必泥傳言所執下也乃言其執下而隨上亦字當本艮剛之德言謂雖能執止而亦不能處也他卦如亦可醜亦可

喜亦不足敬亦不知節諸語皆從本爻樹義非承他爻而言也

脢在心上口下感脢不見其如何動處蓋由心而口若出之輕躁不加檢點便有尤悔咸脢是心所欲言又於心上提撕警動一番其中間却是脢位大凡人敬心之動都是從上制下言是氣之所出氣用事則欲能蔽其理能加以審愼以志帥氣則欲淨而理明自矜平而躁釋古者言之不出卽此道也

攷脢字陸氏云心之上口之下玉篇及王註同子夏鄭虞許王皆云夾脊內說文云背肉正字通云脢亦

脢也心繫于脢以奠神明宰庶務廣雅云胂謂之脢傳皆依說文平菴項氏曰查許國學于陸佃謂脢在口下心上卽喉中脢核今謂之三思臺者是也馮氏椅曰脢喉之出納所也按脢字說各不一以爻義繹之當以玉篇王註爲是蓋傳云志末則咸脢乃所以愼言自當在口下心上耳

咸卦六爻剛柔皆有應而爻辭不取應義者傳言二氣感應以相與乃二體爲應不必以逐爻言應也若仍各就應義索解反失本爻之意如以腓應脢以股應口其說必有不可通者也

柔上而剛下蜀才謂咸自否來恒自泰來本義謂咸自旅來恒自豐來皆所謂卦變之說然如此則六十四卦就近倒換其畫無不可者安見咸恒之必自此四卦而變乎惟程子云柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮專從乾坤言上下深合乎大傳往來之義然亦只就重卦看得其體象如此祇可言往來不可謂之變也

止而說猶云靜而動寂而感不當仍以止說分貼內外卦蓋合二德而別成一六畫之卦便自渾然一氣若專以止貼下卦則艮爲剛下能感之本反純止而

不相感矣

以虛受人寂然不動感而遂通此聖人言心之用而二氏亦謬以虛無寂滅爲宗不可不辨聖人以虛寂爲感應之始二氏以虛寂絕感應之賊盖虛寂者卽喜怒哀樂未發之謂中感應者卽發皆中節之謂和如聖人此心方其未感毫無窒滯一有所觸因物而付各任自然是一極光明正大之心至二氏一言虛寂則一味割恩斷愛絕類離倫任夫至性至情所感總只頑然不動乃是執定一虛寂之法強塞此虛寂之心其有意于虛反是礙強制之寂卽爲擾矣

山上有澤亦是實境如鴈蕩龍湫玉井之類山巔皆能有澤耳蓋大象辭例毎舉其極至者言之以山之至實而仍有澤以受水所以爲虛受之象若山澤通氣乃竅于山川之謂山澤各自通天地之氣非謂澤氣上通于山也

䷟ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常也與咸反覆巽震因重撰本内乾外坤而乾之初剛往于四坤之下柔來于初陽尊陰卑有常可久故爲恒然久則恐其守常而不通變故惟亨乃无咎

而恒之所以能亨者利在于貞又利于有往蓋恒無定名久于正爲恒久于不正亦爲恒故必貞而後可恒也恒又爲止境若僅以守故爲恒安能久而不敝故利有攸往循還不已而後能恒也恒彖全爲戒辭亨字又包貞往二義故无咎字在亨下蓋所以无咎在亨亨在貞而貞則又當往也

初六浚恒貞凶无攸利

浚深入也初陰巽入于下象浚初與四在方交之始剛上而未下孚柔當安以承之乃巽陰潛而能入遽欲深浚以求進失其順正之道則應四雖貞而于義

爲凶究之以躁入之陰過求決躁之陽愈深入而不相得終亦无所利矣

九二悔亡

九二以剛居柔失其正位上應六五違乎剛上柔下之常道本當有悔以其所處得中能因應而上進于五之中位則失正之悔可亡二當思所以免悔者矣爻辭之不另言象者凡三皆爲不足之辭大壯九二應五失大正之義故戒以貞則吉恒九二居柔失剛上之道故僅許以悔亡解以諸陰爲當解之人惟初六應剛承下尚可无咎故皆直以辭斷之以卦義爻

位中已備其旨不必更以象明之也

九三不恒其德或承之羞貞吝

三爲頻巽其究爲躁象不恒自下應上象承巽爲進退象羞九三剛得正位本可以恒乃剛居柔下反行應振動之上上不能恒久其德徒以仰承乎柔而自致失正見淩之羞雖位應得貞而實爲可吝矣或者三位反覆而不定也

九四田无禽

震剛動進坤土象田四不成坎巽陰下伏象无禽九四剛既上行惟能進九五之位則居中可以獲三狐

而巽陰至四亦可以獲三品今失其中正而居四是剛上既不能孚衆而下應初陰愈深入而不相遠如田獵而无禽雖久而无所獲矣○易以坎陰隱伏行地象禽巽亦有隱伏之義亦象禽然惟以坎成震則剛能動驅諸陰爲田象若師六五田有禽明夷九三于南狩解九二田獲三狐卦皆兼震坎者也至巽陰深入而出在上卦則顯于外爲有禽若巽四曰田獲三品是也在下卦則伏于內爲无禽若井初曰舊井无禽是也恒之九四震非坎中而巽陰下伏由其失位故无禽所以謂之非其位也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

五柔象婦人二剛象夫子六五得剛之應乍下進上以從陽如婦之既歸于夫而能恒久其德以矢不貳之貞則于婦人爲吉至剛爲夫子既下二以求柔即當進於五中以爲柔主若亦恒居于二則反抑于柔下而凶蓋二五柔上剛下柔以從剛而當恒剛以從柔而不可恒也

上六振恒凶

振者上挐搖動之意陰居震上象振上在恒終惟當安定以成之乃柔居動極應于不恒之九三不能靜

固毋擾而厭常喜事反以振動爲恒凶之道也

恒久也

恒爲長亘之義前後上下充滿无間故其義爲久也

剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

卦體乾之初剛上于四坤之四柔下于初得尊卑之定位卦象雷起則風生陽唱陰隨常相與而無失凡事進鋭則退速驟發必易竭卦德巽順而動則優裕不促而可久又爻之六位剛柔無不相應合乎伉儷之義卦之所以爲恒也咸少恒長乃成卦之第一義而彖傳不及者其義備于柔剛上下二語中惟二少

相交故以柔上剛下爲正二長常處故以剛上柔下爲正反是則少不能感而長不可恒也咸卦山澤之位截然異體特其氣相感而形不能合故曰二氣感應以相與恒則已交之氣雷風並作故直曰雷風相與如男女之初求則第通其情夫婦之久處則共治其事也咸恒之剛柔皆應同而獨于恒言之者氣感之初由異體而始同如男女甫合二姓之好故舉二卦之男下女者統言之位定之後隨事各得其序如夫婦不失唱和之情故以逐爻之剛柔皆應晰言之二卦傳辭皆適相對由其往來成卦之義悉本于自

然也

恒亨无咎利貞久于其道也

道者正也久而于其道則貞貞故亨而无咎也凡彖

爻傳言道字皆是貞義惟正乃爲道也

天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也

卦本乾坤象天地乾九用終以知大始(二三四成乾)陽始

于震陰始于巽象終始至恒久者莫如天地而天地

之道所以恒久者由于寒暑晝夜運行不已故恒必

利有所往既終則復有始也蓋始必有終者至終而

盡終復有始者其始无窮傳曰窮則變變則通通則

久變通卽所以往也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

震陽東出象日兌西日入巽陰下升象月（三四五成兌）繫于中乾象得天震東春巽東南夏兌西秋乾西北冬象四時乾道在中象變化咸之中交乾作在上而巽陰生下象化生恒之中交兌上說成而乾終在下象化成天道健行不已日月之晦朔昏旦得天道之往來故能久其照四時之寒暑迭運變化不專于一故能歷久成歲聖人之漸仁摩義必久于其道而天下

之治化以成故可見天地萬物之情未有不欲其恒者也

雷風恒君子以立不易方

八卦之象天地水火山澤六者有定形有定位无一日不在人耳目之前惟雷與風忽有忽无驟喧驟寂尋之莫見其迹候之莫測其時極變易而无方然雷則發于春收于秋風則依乎位應乎候仍終古而莫之易則極其變易而實有不易者存故風雷爲益陽本在上而伏于下陰本在下而散于上皆遷改其常處則其象爲遷善改過爲遷國爲勿恒雷風爲恒陽

先而陰後雷動而風隨在于氣交之後兩相與而有常則其卦爲恒君子以之隨時應務雖極變動不居而以道自立終始不易其方其用至神而其守有定也

浚恒之凶始求深也

始進貴乎有漸在始而求深所以凶也

九二悔亡能久中也

二五皆中而剛德惟在上中爲可久二能久乎中則必進乎五故悔可亡也蓋剛之下柔猶男之下女乃暫行而非久處者故中而能久非進爲九五不可若

徒久于二則爲夫子凶矣○易道中正並重而其體
則正又在中先書正字本于四德之貞在天地之道
中則未有不正正則未有不中者二字原不相離如
離南坎北震東兌西皆在四正之位卽皆在四隅之
中所以無不中正人事則先須以正立其本而後以
中隨乎時猶之守經而後達權也至于卦爻之義所
取不同有中正並重者有重在中者有重在正者各
隨時義言之其有位不正而中卽爲正者傳皆以得
中道明之如蠱夬解之九二爻傳曰得中道者道卽
是貞言得中卽爲正乃以中爲重也節之九二曰失

時極以其不正雖中而直謂之凶則以正爲重也若

恒道剛上柔下大壯進陽消陰二卦尤重在得正故

九二專言中而不言中道則以爻位不正本有悔而

不吉特因其二中與五中相應尚可以上行而免悔

獲吉非以九二之中即許其正也至其他卦爻于中

正二字辨晰輕重于毫釐之間者義例甚多當各就

象傳玩繹而得之

不恒其德无所容也

剛德貴能守正九三旣得正而反逐于上陰遷動无

常是舍可容之地而不能恒處終无所容其身也

久非其位安得禽也

非其位者動不于中正之位也失正位而徒久雖不至二三之悔吝亦終无所得矣卦惟四初相應合乎剛上柔下之恒似得位而可久然失位失應終非久于其道者如人自覩爲居上得衆而不知所行之違道所與之非人終于无成而已矣

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

柔旣進五以從剛義當從一而終故以恒其德爲貞而吉也若夫子則始雖下交終當上進有因時制義之道恒則反處下以從婦故凶也

振恒在上大无功也

恒久之道全在有終今在上而振恒則驚擾不寧成功盡棄故大无功也振起之道宜于始深入之道宜于終則始必有終而終復有始今初浚而上振反其道而行之何以爲恒故傳曰始求曰在上明乎所用之非所處也

證咸也者横言之也以一心感萬類合遠合近靡不周徧所謂咸也恒也者縱言之也以一理亘萬古徹前徹後無有窮盡所謂恒也咸者必欲其能恒恒者又欲其能咸聖人以少長四卦一往一來一縱一横

一速一久而宇宙之事理統括而无遺矣然則下篇首舉咸恒以配乾坤者不宛然一乾坤也哉

朱子語類云恒是一條物事徹頭徹尾古文作㮛其說象一隻船兩頭靠岸可見徹頭徹尾按恒是亘歷不虧之義詩云如月之恒亦是滿足義牽長看卽爲久也

徐氏幾曰恒有二義利貞者不易之恒也利有攸往者不已之恒也按二義不平對祇是不已其不易者而已彖辭貞是體往是用亨則兼體用而言

利有攸往如流水相似水惟流通不已所以常不見

其盈虛若池沼止水雖是平滿然久之必定乾涸諸爻猶于九三直謂之不恒其德者巽疑反覆上應亢陰而動其性躁惑無常牽于私而易遷以之爲學則无成以之持巳則浮暴以之處世則輕肆无適而可故曰无所容也其不謂之凶而謂之吝者剛而至于吝其志行可鄙不待更言其凶也論曰不可以作巫醫則信乎无可爲之事矣

或疑巽何以有隱伏之義曰傳謂兌見巽伏巽而稱隱以一陰在下故也

振恒振字訓奮訓迅如振衣振裘記蟄蟲始振之義

皆是從頭振起公羊傳云震之者何振振然也凡事將到完美時祇宜保持愼重若居高擾動厭故喜新必要從新變亂一番安有克究厥終者所以大无功也

恒卦剛柔皆應與咸不同故六爻皆當就應義看爻辭初三五爻皆有貞字即兼所應之正而言二四上爻不加貞字者既于應爻言之可以互見也

恒之卦義至善而六爻无完辭者卦以體德象統言之爻則分列爲六不能盡當乎卦義也蓋事欲其歷久而不窮必先出于盡善而无弊故能恒者鮮也然

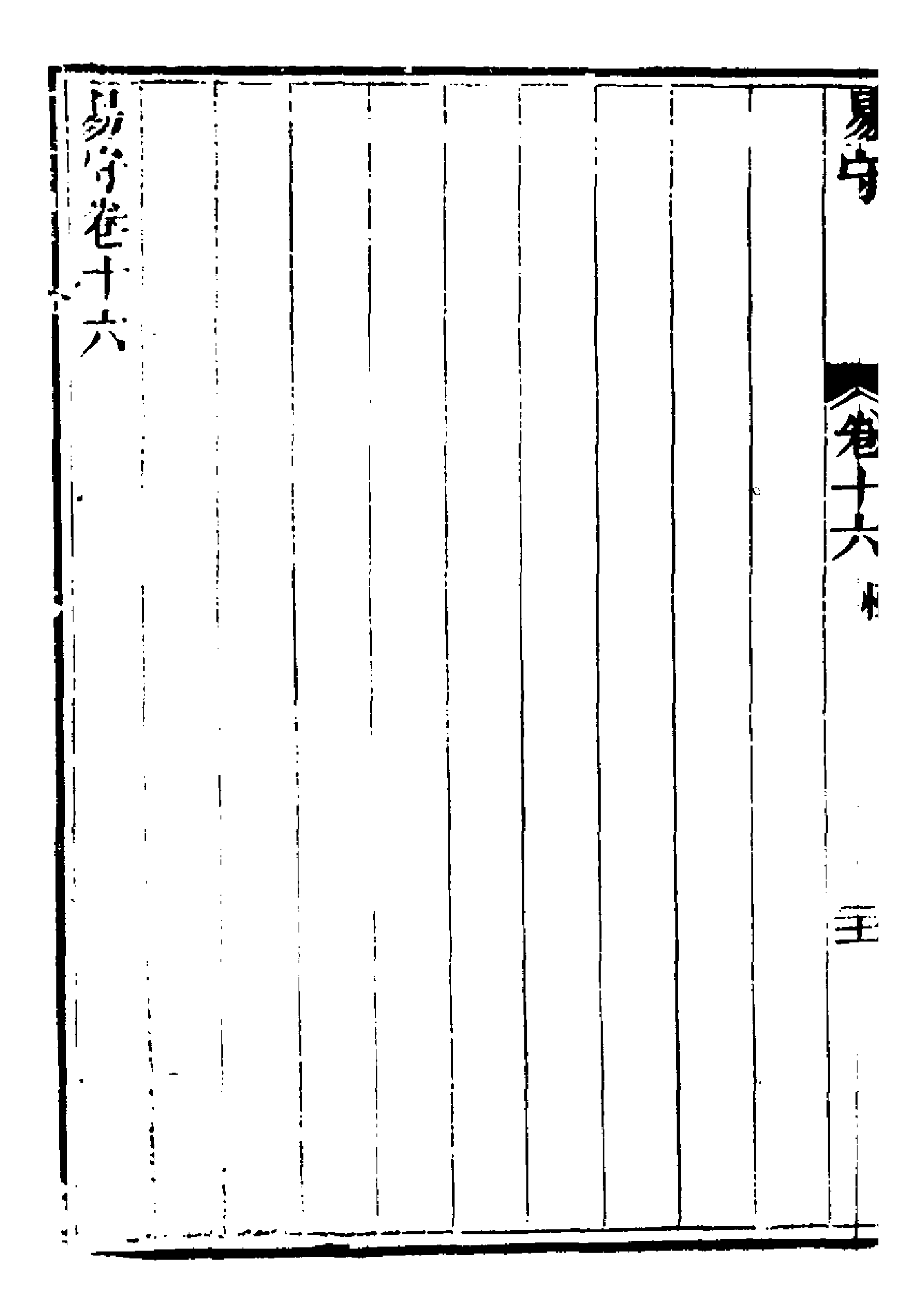
非恒之難也苟初循漸以基其始上鎭靜以旣其終三守能恒之心四處可恒之地二五陽尊陰卑各得中以相應則何難恒之有故聖人歷舉夫不能恒之故而其所以恒者固不外反觀而得也

雷上而風下爲雷風相與此象却專在驚蟄以後有之至秋分雷收聲之後則不見矣蓋重陰鬱一陽于下陽乃擊而爲雷重陽遏一陰于下陰乃噴而爲風二氣相對本自判然異用然雷是生德之動惟春夏間奮出于上風則天地之噫氣四時皆有之故有陽亢閉陰陰不得升而散爲風者陰散則雨氣亦消所

以風多則不雨也有陽氣下通于陰陰之將升必振拂而達所以雨前必有風旣雨則無風也有陰陽已和而成雨陽又制陰于下過而未盡其餘氣噴洩而後止所以雨晴又必有風也大率風只是陰氣隨陽之啓閉遇隙卽發其所以雷風相與者湯氣鬱極而怒搏一時竅脈震開風亦從孔竅中吹迸而出故有雷則風更疾乃雷以帥風風以助雷未有不相與者此卽陰從陽行之象卦之所以取于恒也恒在咸後本是已感之男女故其象亦在二氣旣交之後雷上象夫倡風下象婦隨乃人事與氣化自然脗合者易

之所以通于神明也

姜承霈承霖校字

易守卷十六

易守卷十七

歸安葉佩蓀學

下經

☶艮下 ☰乾上

遯亨小利貞

遯避遠也艮乾因重撰本內外純乾而坤陰浸長至二勢將漸盛暱近之則陽德日消抑遠之則陰慝自止四陽上行而不下交彼欲來而此自往一若與之相避者然則陰不能躋及于陽常有所尊憚而不敢逞故謂之遯而傳以爲退者謂陰旣進則陽將退乃盛衰消息之幾陽不可退故預當持正以遠之也亨

者四陽方盛而能遠陰以制漸則正道常伸而陰惟承陽以佐化所以事无不亨也小謂陰初居卑二得正故曰貞陽旣遠陰則陰當永守其居下之貞道而不可肆也

初六遯尾厲勿用有攸往

豚質稚弱而惟前突其形首肥尾小如巽體之剛上柔下而進欲上行故巽爲豚象姤羸豕中孚豚魚遯畫倍巽以豚從走爲遯取陽大前行之象故初陰居下爲尾上剛在首爲肥艮止象勿往初雖有應于四而陽遯于前陰處其尾以至卑之陰而干至嚴之陽甚可危

厲故勿進往以上侵則不失下承之道乃安而不危也

二執之用黃牛之革莫之勝說（勝音升說與脫同）艮爲手爲止象執二體坤陰中德象黃順性象牛柔爲膚而艮堅之象革勝任也巽爲繩繫陽不去（二三四成巽）象莫說二居中正之位而得應于五正相合之嘉者若陰進一位則陽必退一位而失其相應之道故當執守其志如用黃牛之革以自固而猶恐陽之不我與也愈求維繫于陽而莫之任其說焉斯爲浸長而能貞者矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

三最近陰巽為繩繫象係陽累于陰象疾艮覆為育象畜艮為閽寺象臣妾三位將行而艮性仍止雖剛正欲遯而切比于陰為所係附若纏擾不寧而有疾岌岌乎有不能自遠之患為可危厲惟其所係者剛上柔下猶未失尊卑之分若能御之有道第以臣妾之賤畜養于下使雖近而不敢越乃為吉也

九四好遯君子吉小人否 好許皓切 否音鄙

好者情相善而未瀆也陰陽之交久則恐因褻而生嫌惟四與初在相應之始誼美無疵象好君子謂四

剛小人謂初柔否塞也四當合好之初卽遯遠于上而不変是能御之有素不至狎暱而難制則君子預禁于先而得吉小人自止塞于下而成否也三陽窒陰之卦爲否遯時陰猶方進未至于否而初陰卑微遇遯卽否塞不行四又當三陽成否之介故謂之否也

九五嘉遯貞吉

嘉者德相配而有功也五與二皆得中正而當位乘時以相濟而成化象嘉五剛應二而居上不变有嘉德而能遯則剛尊有爲而陰順无悖以成嘉會之亨

惟得貞故吉也

上九肥遯无不利

豚首剛大象肥人心多所係戀則慼然有疚而德无所牽縈則浩然自得而肥上夬陰遠而下无應故心廣體胖獨能豐肥以遯剛志不惑无係陰之不利矣

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

遯之所以亨者陽不溺于私昵則不至以小加大綱維正而化理成故必遯而後亨也九五以剛德當尊位而下應六二正陽盛勝陰未失其道之時過此則勢與陽敵而制之尤難故陽宜及此時而遯乃與時

而行也

小利貞浸而長也

陰進至二有浸而上長之勢故利于守貞也蓋陰性主順專適所欲而无違憂方其漸長第一意恣行以爲快不知陽盛則陰亦同亨陽衰則陰亦隨息仍不若常守其分者終享孚食之福故戒其以貞爲利也

遯之時義大矣哉

陽不交陰而反遯之似非義之至當但時値陰長必嚴以遠之而後无上陵之患則因時制義其所係爲至大也

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴遠袁萬反

天遠于山山遠于地物終不能躋及爲遯之象君子以抑遠小人不必惡以相臨而自嚴不可犯故小人終不敢以干君子也陽去象遠陰進象小人乾善象不惡艮止象嚴

遯尾之厲不往何災也

陰能居下而不往故不以侵陽而致災也初往進四則介三五兩剛之中而成離體故爲災

執用黃牛固志也

二五中心象志艮爲堅實象固謂固其承陽之志也

係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

係遯之所爲厲者欲止不可欲行不能故有疾而至于困憊也陽與陰遠乃能正志而亨今近而以畜臣妾爲吉則萌可羈縻私屬而不可以大事也

君子好遯小人否也

君子以好而能遯故小人否塞而不行也三四爻在上下之間遯之四爻應初大壯三爻應上正消長之所由分故對舉君子小人以示戒

嘉遯貞吉以正志也

五中得正象正志陽正其志而不爲近昵則陰志亦

正而不敢上凌也

肥遯无不利无所疑也

陽係于陰爲疑謂躊躇于遯不遯之閒也上剛无疑故肥若交戰則癯矣

證豚字从豚从走由卦體象形而取其必以遯去爲義者因陽德專于上往惟其健行不息不至暱而就陰所以謂之遯避乃陽德制御陰長之道至如經書所言遯世遯荒祇因遯爲避義而通用之爲逃隱之語其在遯卦則斷不可以隱身遠害解也四陽猶盛而陰止于下正如化機之方達治道之猶隆陽于此

時不肯狎交以制共漸卽是遯之之道若竟作隱遯解則一見陰長而卽至匿跡銷聲毫無主持之用天下安賴有陽乎陰陽消長之卦否以塞之觀以化之至剝之五陰盛長而猶順以止之剛德終無逃陰而去之時況遯之四陽當位乎

遯專是上行故陰進則陽居上以違之初二之陰是不可上進者故戒以勿往執用陰非亦有取于遯也四曰好遯五曰嘉遯好與嘉乃陰陽相合之至善者若解作遯而絕其嘉好全非卦旨嘉好之遯正如夫婦之有別所謂情欲無介于儀容宴私不形于動靜

即是遯遠之意也

肥遯對係遯而言乃其心无牽累之象亦非飄然遠逝避世不返之謂也張平子思元賦欲飛遯以保名曹植七啓飛遯離俗俱用作隱逸語詞賦摭拾之言固不足徵至其訛肥爲飛則淮南子九師道訓云遯而能飛吉孰大焉其承譌久矣

天下有山看作以天象君子山象小人似非取象之意天與山遠山與地遠負乎不可攀躋乃不惡而嚴之象也

䷡ 乾下 震上

大壯利貞

大謂陽壯下實也與遯反覆乾震因重撰本內外純坤而乾剛盛長至四凡基固于下者謂之壯卦之四剛居下而猶未進于上如物之堅强有基可以行而未行故名大壯而傳以爲止者剛能往則不徒見其壯徒壯則猶厲止而未往致四五柔乘剛上而失其位所謂物不可以終壯者也卦爻皆剛居柔下位多不正故專以利貞戒之剛能動而上行不爲柔所蔽抑乃能得貞也

初九壯于趾征凶有孚

四爲震足象趾初剛應四象壯于趾征謂從四而行也初四皆剛實象有孚九四上動得初之剛應于下而四趾乃極壯勇之勢然壯僅在趾而未至于五若以四爲止境而初遂征以從之則終于居卑失道而凶蓋乾體三爻二三皆壯于五上之柔而不得所孚惟初前合四四剛尚爲有與相孚乃仍止下而不能出則凶愈不免耳

九二貞吉

卦之諸剛皆抑于柔下而失正故二四曰貞吉三曰貞厲无不以貞爲勗即卦辭所謂利貞也九二居柔

應五使陰得據尊位尤不正之甚者故不言他象而專戒以貞吉二能不牽于應往而正位于九五則得貞得貞乃可吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

小人謂上六君子謂九三罔迷也陰居上爲先迷象罔兌體柔前剛後如羊之首小尾壯其性怯于前行大壯卦畫倍兌爲羊乾震皆剛象羝卽壯羊也上六陰圍卦外震爲竹葦象藩上高象角陰弱象羸皆指應上陰而言也九三純剛而與最亢之陰相應是上六之小人得陽之助藉于下而飛揚无忌乃用三以

爲壯矣而九三之君子承陰之冥行于前而逃偎無之反用上以自罔也陰陽反用如此乃不正而可危之至者故三當矢貞道而歷厲心焉蓋乾震之德爲龍爲馬本具行地御天之大用今三應乎上而居下不進質雖陽而性實陰苐爲羝羊之抵觸于藩籬羸弱其角而不能往則全失其剛德所謂不正卽不得爲大也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

九四震動上出仍未進五而止于四則居位不正而可進不進未免失時之悔惟能不抑陰下動往以處

中正斯得貞乃吉而悔可亡兌為決三四五成兌五上本坤為輿卦體陽盛為大象大輿四承輿下乾剛下縛象輹蓋二三之剛皆應乎柔而為所制九四上無柔應藩已決而不羸下連乾實如壯于大輿之輹木則旣無阻于前復獲助于後以健動之力御陰而行其往莫之能禦矣

六五喪羊于易无悔易以豉反

卦之所以為羊者由于五上二陰故六五以柔為羊五為乾天離中之位象易義詳大有六五六五柔居尊位以小加大而失其貞惟當以剛德上進喪其柔之為羊

者于乾易之地則大者能正而无失位之悔矣

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

全卦統象羝羊而上陰爲角之羸者故觸藩之象正在于上以柔居前欲退則陽壯而不能安欲進則陰弱而不能遂以剛用柔而進退維谷至此斯亦无所利矣然究惟不自奮之故也苟以震動之才而克厲艱難則剛能終長而得吉此大者之所以當利于貞而不徒有其壯也震動上出象艱

大壯大者壯也剛以動故壯

剛實在下壯由于陽故曰大者壯也而大之所以而

壯者由乾剛而震動可以健行上進故爲壯也剛旣壯則其嘗往可知矣以卦體卦德釋卦名義

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

陽之所以成大者以其行上得正而陰小不得加之也惟能進斯爲正惟能正斯爲大大莫過于天地而天地未有不正者故以正成大則天地之情可見而人不得違之矣大畜剛在上而乾畜于下必大而後正故曰大正大壯柔在上而乾壯于下必正而後大故曰正大乾進坤體象天地情者心之所發剛動居外象情不言萬物者物物不能皆正大也

雷在天上大壯君子以非禮弗履

陽氣莫先于雷動在天上而不抑于陰下爲大壯之象履躡于後也君子行必以正故非禮在前斷弗履踐而曬就之不貶正以從邪也陰悖居上象非禮陽能上出象勿履

壯于趾其孚窮也

大壯之時剛本尙往而其壯僅在四趾上塞則下不通初之孚四適窮極而不能行也

九二貞吉以中也

九二位應失正而猶言貞吉者以其得中則自二進

五由中而可止于正也若其非中則難望其正矣

小人用壯君子罔也

壯本在剛今小人反居上而用剛以爲壯則君子自至于逃罔而無所之也

藩決不羸尙往也

震動上行象往藩巳決而不羸大者當正故尙其能往也

喪羊于易位不當也

柔不當乎尊位所以宜以剛易柔而喪羊也

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

震爲決躁象不詳震出奮迅象不長人之所以溺于私柔者必或有所利而爲之令反至于進退不能徒任陰以自困則亦不詳度其得失之故也能艱則吉其咎不長則剛長之爲利甚速而何不勉于正也

證壯義與强有閒不可一律作强盛字解壯是基址堅實其固在下所以乾震剛下爲壯巽陰始起謂之女壯猶之禮人三十曰壯其時猶少而未至于强也卦之名壯葢謂剛之居下有可以上動之勢以勵其速進若已能進則剛能終長不僅以壯言矣此壯字正言剛之不及非戒剛之太過壯字之義明則卦義

自不至誤解矣

雜卦傳卒以一字釋卦義惟大壯則止遯則退也加二則字乃是究其㪉以明所以然之故謂大壯二陰居上則是剛猶止而不進所以當往遯二陰長下則是剛將退而日消所以當遠此二則字最爲警切按之大壯彖爻辭旨無非欲剛之上長以消陰與凡言消長之卦義並無歧自王註誤以二四貞吉爲以陽處陰而得吉諸家因之并以羝羊爲剛壯者戒殆全與聖言相反不知輔嗣本老莊之學故其道崇柔而黜剛先儒解易未嘗不欲扶陽抑陰而大致不離王

註則未免流于異學而不覺矣

大壯是有能往之才處當往之時而猶未往故卦名曰壯而四爻必猶以尚往勗之若反以壯往爲不可則陽常屈于陰下矣序卦傳曰物不可以終壯故受之以晉可見終壯卽是不進爲失陽德之貞也序卦辭極平易故歐陽永叔以爲非聖人之書然如不可終壯之語若不細玩卦旨正恐猝難領會漢儒解經多誤安能造此微至之言故獨深信序卦傳必出于聖人而不敢輕疑者此也

壯于趾小人用壯壯于頄壯于前趾皆以所應在前

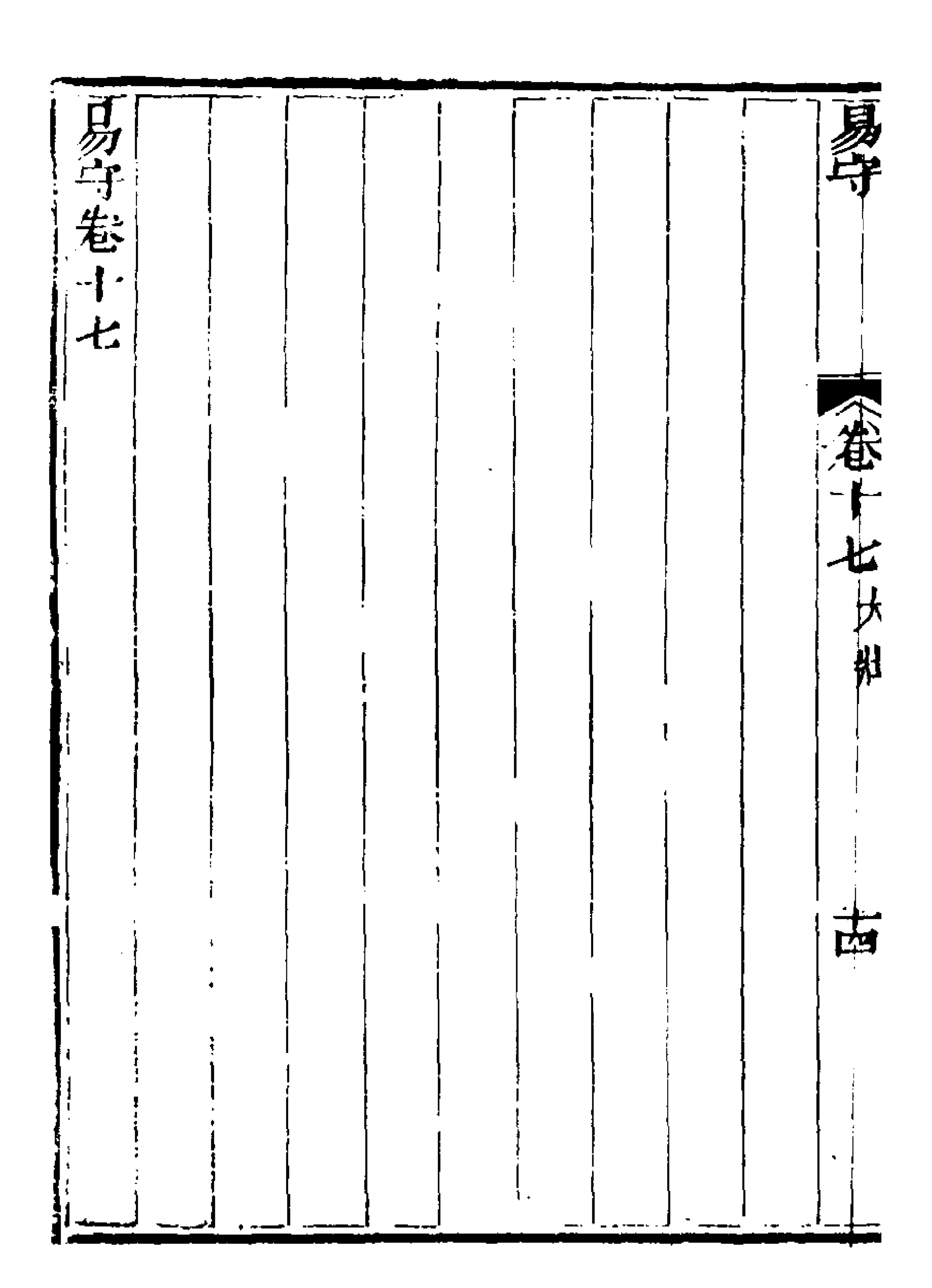
之爻言下基實則上勢盛也
陽爲龍馬而以羝羊象之始見大者正也實義不止
卽不成其大故陽大而象以陰小也
坤爲陰小而進從乎乾則爲牝馬小者亦大也乾震
爲陽大而上暱于陰則爲羝羊大者反小也稱名取
象之嚴春秋書法自此矣
羝羊之象下四剛似尾身之壯上二柔似頭角之小
原合六畫而取以見大者之利正故五曰喪羊上曰
艱則吉皆仍以剛爲主欲使剛德上進以消其柔靡
也

用壯用罔指示應陰之害十分痛切觀象者欲就彼此言之則君子暱比而爲小人所用以致無以自立者是也若就一人言之則如人之聰明才力本具明強之資而反用之以逞其邪慝卽小人用壯也私欲錮溺而明強者終爲愚柔卽君子用罔也易訓廣大玩者自得之可耳

心隱于內情見乎外復卦震動在下故曰天地之心大壯震動在上故曰天地之情心微而難識故虛擬之曰其見天地之心乎情顯而易明故實指之曰天地之情可見矣

上傳不詳也三字全從无攸利指出悚動之神謂其于有利无利處未嘗審度耳虞翻本作不祥意理索然矣

咎不長也與臨三爻同皆取震剛動速之義其辭意則與不詳也相呼應謂任柔旣无利而進剛則速吉復何疑而不往傳辭之極淺而極微如此

易守卷十七